حقاً بالله . كأن الله أراد أن يجعلها تصفية فاصلة ، يولد من بعدها المؤمن طاهرا نقيا .

إنه أمر من الحق : دعوا الربا الذى لم تقبضوه ؛ لأن الذى قبضتموه أمره « فله ما سلف » والذى لم تقبضوه اتركوه : « اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين » فإن قلتم إن التعاقد قد صدر قبل التحريم ، والتعاقد قد أوجب لك الحق فى ذلك ، تذكر أنك لم تقبض هذا الحق ليصير فى يدك ، ولا تقل إن حياتى الاقتصادية مترتبة عليه ، فترتيب الحياة الاقتصادية لم ينشأ بالاتفاق على هذا الربا ، ولكنه نشأ بقبضه وأنت لم تقبضه . ويتابع الحق :

﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ ﴾

فى هذه الآية قضية كونية يتغافل عنها كثير من الناس . لقد جاء نظام ليحمى طائفة من ظلم طائفة ، ولم يأت هذا النظام إلا بعد أن وجدت طائفة المرابين الذين ظلموا طائفة الفقراء المستضعفين . وحسب هؤلاء المستضعفين الذين استغلوا من المرابين أن ينصفهم القرآن وأن يُنهى قضية الربا إنهاءً يعطى الذين رابوا ما سلف لأنهم بنوا حياتهم على ذلك .

و« فأذنوا بحرب » كلمة (الألف والذال والنون) من « الأذن » وكل المادة مشتقة من «الأذن» و«الأذن» هى الأصل الأول فى الإعلام ؛ لأن الإنسان ليس مفروضاً أنه قارىء أولا ، إنّه لا يكون قارئاً إلا إذا سمع ، إذن فلا يمكن أن ينشأ إعلام إلا بالسماع . والحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن أدوات العلم للإنسان قال :

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ ﴾

(سورة النحل)

ولذلك عندما جاء علم وظائف الأعضاء ليبحث ذلك وجدوها طبق الأصل كما قال الله عنها . فالوليد الصغير حين يولد إن جاء أصبع إنسان عند عينيه فلا يهتز له رمش ؛ لأن عينه لم تؤد مهمتها بعد ، ولكن إن تصرخ بجانب أذنه فإنه ينفعل .

وعرفنا أن أول أداة تؤدى مهمتها بالنسبة للإنسان الوليد هى أذنه ، وهى أيضا الأداة التى تؤدى مهمتها بالنسبة للإنسان مستيقظاً كان أو نائماً . إن العين تغمض فى النوم فلا ترى ، لكن الأذن مستعدة طوال الوقت لأن تسمع ؛ لأنها آلة الاستدعاء . إذن فمادة « الأذان » و« الأُذُن » كلها جاءت من مهمة السمع ، وقال الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾ ﴾

(سورة الانشقاق)

ما معنى أذنت ؟ . أنت حين تسمع من مساو لك ، فقد تنفذ وقد لا تنفذ ، لكن حين تسمعه من إله قادر فلا مناص لك إلا أن تنفذ ، فكأن الله يقول : إن الأرض تنشق حين تسمع أمرى بالانشقاق . فبمجرد أن تسمع الأرض أمر الحق فإنها تفعل ، وحق لها أن تفعل ذلك ؛ إنها أذنت لأمر الله ، أى خضعت ؛ لأن القائل لها هو الله .

إذن كل المادة هنا جاءت من « الأذن » . ولذلك فالله يقول لمن لا يفعل ما أمر به الله فى الربا : « فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » . أما حرب الله فلا نقول فيها إلا قول الله :

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾

(من الآية ٣١ سورة المدثر)

ولا يستطيع أحد أن يحتاط لها . وأما حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه هي الأمر الظاهر . كأن الله سبحانه وتعالى يجود على المرابين بجريدة هائلة من جنوده التي لا يعلمها إلا هو ، وحرب رسول الله جنودها هم المؤمنون برسوله ، وعليهم أن يكونوا حربا على كل ظاهرة من ظواهر الفساد في الكون ؛ ليطهروا حياتهم من دنس الربا .

وهكذا وضع الله نهاية لأسلوب التعامل ، حتى يتطهر المال من ذلك الربا ، فإذا قال الحق : « فلكم رءوس أموالكم لا تَظْلِمُون ولا تُظْلَمُون » فمعنى هذا أنه سبحانه يبين لنا بهذا القول أنه لا حق للمرابين في ضعف ولا ضعفين ، ولا في أضعاف مضاعفة . وحينئذ « لا تَظْلِمون » من رابيتم ، بأن تأخذوا منهم زائدا عن رأس المال .

ولكن ما موقع « ولا تُظْلَمون » ، ومن الذي يظلمهم ؟ قد يظلمهم الضعيف الذي ظُلِمَ هُم سابقا ، ويأخذ منهم بعض رأس المال بدعوى أنهم طالما استغلوه فأخذوا منه قدراً زائدا على رأس المال . إن الشرع يريد أن يمنع الظالم السابق فينهى ظلمه ، وأن يسعف المظلوم اللاحق فيعطيه حقه ، وهو سبحانه لا يريد أن يوجه ظلما ليستغل به من ظُلم فيظلم الذي ظلمه أولا ، بل سبحانه يشاء بهذا الحكم أن ينهى هذا النوع من الظلم على إطلاقه ، وأن يجعل الجميع على قدر سواء في الانتفاع بمزايا الحكم .

وكثير من النظريات التي تأتي لتقلب نظاما في مجتمع ما تعمد إلى الطائفة التي ظُلِمَت ، فلا تكتفي بأن تكفها عن الظلم ، ولكن تمكن للمظلوم أن يظلم من ظلمه ، وذلك هو الإجحاف في المجتمع ، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه الناس جيدا ؛ لأن الله الذي أنصفك أيها المظلوم من ظالمك ، فمنع ظلمه لك ، هنا يجب أن تحترم حكمه حينما قال : « فله ما سلف » وبهذا القول انتهت القضية .

ويستأنف سبحانه الأمر بعدالة جديدة تجمعك وتجمعه على قدم المساواة بدون ظلم منك أيها المظلوم سابقا بحجة أنه طالما ظلمك.. والمجتمعات حين تسير على هذا النظام « لا تَظْلِمون ولا تُظْلَمون » إنما تسير على نمط معتدل لا على ظلم موجه .

فنحن نعيب على قوم أنهم ظلموا ، ثم نأتى بقوم لنجعلهم يَظْلِمون ، لا . . إن الجميع على قدم المساواة من الآن .

وفساد أى نظام فى المجتمع يأتى من توجيه الظلم من فئة جديدة إلى فئة قديمة ، فبذلك يظل الظلم قائما ، طائفة ظَلَمَت ، وتأتى طائفة كانت مظلومة لتظلم الطائفة الظالمة سابقا ، نقول لهم : ذلك ظلم موجه ، ونحن نريد أن تنتظم العدالة وتشمل كل أفراد المجتمع بأن يأخذ كل إنسان حقه ، فالذى ظَلَمَ سابقا منعناه عن ظلمه ، والمغلوب سابقا أنصفناه ، وبذلك يصير الكل على قدم المساواة ؛ ليسير المجتمع مسيرة عادلة تحكمه قضية إيمانية . إننا لا نكافىء من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه .

وبعد ذلك يجىء القرآن ليفتح بابا جديدا من الأمل أمام المظلومين . وليضع حدا للذين كانوا ظالمين أولا ، وحكم لهم برأس المال ومنعهم من الزائد على رأس المال ، فحنن قلوبهم على هؤلاء . أى ليست ضربة لازب أن تأخذوا رأس المال الآن ، ولكن عليكم أن تنظروا وتمهلوا المدين إن كان معسراً ، وإن تسامحتم فى النضج الإيمانى اليقينى وارتضيتم الله بديلا لكم عن كل عوض يفوتكم ، فعليكم أن تتجاوزوا وتتنازلوا حتى عن رءوس أموالكم التى حكم الله لكم بها لترفعوا بها وتهبوها لمن لا يقدر . فيأتى قول الحق :

﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ ﴾

وه وإن كان ذو عسرة » حكم بأن للدائن رأس المال ، ولكن هب أنّ المدين ذو عسرة ، هنا قضية يثيرها بعض المستشرقين الذين يدعون أنهم درسوا العربية ، لقد درسوها صناعة ، ولكنها عزت عليهم ملكة ؛ لأن اللغة ليست صناعة فقط ؛ اللغة

طبع ، اللغة ملكة ، اللغة وجدان ، يقولون : إن القرآن يفوته بعض التقعيدات التى تقعدها لغته . فمثلا جاءوا بهذه الآية : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » .

قال بعض المستشرقين : نريد أن نبحث مع علماء القرآن عن خبر « كان » فى قوله : « وإن كان ذو عسرة » ، صحيح لا نجد خبر « كان » ، ولكن الملكة العربية ليست عنده ، لأنه إذا كان قد درس العربية كان يجب أن يعرف أن « كان » تحتاج إلى اسم وإلى خبر ، اسم مرفوع وخبر منصوب وهذه هى التى يقال عنها كان الناقصة ، كان يجب أن يفهم أيضا معها أنها قد تأتى تامة أى ليس لها خبر ، وتكتفى بالمرفوع ، وهذه تحتاج إلى شرح بسيط .

إن كل فعل من الأفعال يدل على حدث وزمن ، وكلمة « كان » إن سمعتها دلت على وجود وحدث مطلق لم تبين فيه الحالة التى عليها اسمها ، كان مجتهدا ؟ كان كسولا ؟ مثلا فهى تدل على وجود شىء مطلق أى ليس له حالة ، ومعنى ذلك أن (كان) دلت على الزمن الوجودى المطلق أى على المعنى المجرد الناقص ، والشىء المطلق لا يظهر المراد منه إلا إذا قيد ، فإن أردت أن تدل على وجود مقيد ليتضح المعنى ، ويظهر ، فلابد أن تأتيها بخبر ، كأن تقول:كان زيد مجتهدا ، هنا وجد شىء خاص وهو اجتهاد زيد . إذن فـ (كان) هنا ناقصة تريد الخبر يكملها ولمعطيها الوجود الخاص ، فإذا لم يكن الأمر كذلك وأردنا الوجود فقط تكون (كان) تامة أى تكتفى بمرفوعها فقط مثل أن تقول : عاد الغائب فكان الفرح أى وجد ، أو أشرقت الشمس فكان النور ، والشاعر يقول :

وكانت وليس الصبح فيها بأبيض
وأضحت وليس الليل فيها بأسود

فقوله « وإن كان ذو عسرة » أى فإن وجد ذو عسرة . . أى إن وجد إنسان ليس عنده قدرة على السداد ، « فنظرة » من الدائن « إلى ميسرة » أى إلى أن يتيسر ، ويكون رأس المال فى هذه الحالة « قرضا حسنا » ، وكلما صبر عليه لحظة أعطاه الله عليها ثوابا .

ولنا أن نعرف أن ثواب القرض الحسن أكثر من ثواب الصدقة ؛ لأن الصدقة حين تعطيها فقد قطعت أمل نفسك منها ، ولا تشغل بها ، وتأخذ ثوابا على ذلك دفعة واحدة ، لكن القرض حين تعطيه فقلبك يكون متعلقا به ، فكلما يكون التعلق به شديدا ، ويهب عليك حب المال وتصبر فأنت تأخذ ثوابا . لذلك يجب أن تلحظ أن القرض حين يكون قرضا حسنا والمقترض معذور بحق ؛ لأن فيه فرقاً بين معذور بحق ، ومعذور بباطل ، المعذور بحق هو الذى يحاول جاهدا أن يسدد دينه ، ولكن الظروف تقف أمامه وتحول دون ذلك ، أما المعذور بباطل فيجد عنده ما يسد دينه ولكنه يماطل فى السداد ويبقى المال ينتفع به وهو بهذا ظالم .

ولذلك جرب نفسك ، ستجد أن كل دين يشتغل به قلبك فاعلم أن صاحبه قادر على السداد ولم يسدد ، وكل دين كان برداً وسلاماً على قلبك فاعلم أن صاحبه معذور بحق ولا يقدر أن يسدد ، وربما استحييت أنت أن تمر عليه مخافة أن تحرجه بمجرد رؤيتك . وهؤلاء لا يطول بهم الدَّيْنُ طويلا ؛ لأن الرسول حكم فى هذه القضية حكما ، فقال صلى الله عليه وسلم : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله »[1] .

فمادام ساعة أخذها فى نيته أن يؤدى فإن الله ييسر له سبيل الأداء ، ومن أخذها يريد إتلافها ، فالله لا ييسر له أن يسدد ؛ لأنه لا يقدر على ترك المال يسدد به دينه ، وهذه حادثة فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر لنا هذا الحديث ، فقد مات رجل عليه دين ، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مدين ؛ قال لأصحابه : صلوا على أخيكم .

إذن فهو لم يصل ، ولكنه طلب من أصحابه أن يصلوا ، لماذا لم يصل ؟ لأنه قال قضية سابقة : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه » ، مادام قد مات ولم يؤد إذن فقد كان فى نيته أن يماطل ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع أصحابه من الصلاة عليه .

---

(١) رواه البخارى واحمد عن أبى هريرة

والرسول صلى الله عليه وسلم يأتى للمعسر ويعامله معاملة الاريحية الإيمانية ، فيقول:

« مَنْ أَنْظَرَ معسراً أَوْ وَضَعَ عنه أظله الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله »(١).

ومعنى « أنظر » أى أمهله وأخر أخذ الدين منه فلا يلاحقه ، فلا يحبسه فى دَيْنه ، فلا يطارده ، وإن تسامى فى اليقين الإيمانى ، يقول له : « اذهب ، الله يعوض علىَّ وعليك » وتنتهى المسألة ، ولذلك يقول الحق : « وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » والثمرة هى حسن الجزاء من الله . فإما أن تنظر وتؤخر ، وإما أن تتصدق ببعض الدين أو بكل الدين ، وأنت حر فى أن تفعل ما تشاء . فانظروا دقة الحق عند تصفية هذه القضية الاقتصادية التى كانت الشغل الشاغل للبيئة الجاهلية .

ولقد عرفنا مما تقدم أن الإسلام قد بنى العملية الاقتصادية على الرفد والعطاء ، وتكلم الحق سبحانه وتعالى عنها فى آيات النفقة التى سبقت من أول قوله تعالى : « مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة » . وتكلم طويلاً عن النفقة. والنفقة تشمل ما يكون مفروضاً عليك من زكاة ، وما تتطوع به أنت . والمتطوع بشىء فوق ما فرض الله يعتبره سبحانه حقاً للفقير ، ولكنه حق غير معلوم ، ولذلك حينما تعرضنا إلى قوله سبحانه :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ ﴾

(سورة الذاريات)

أيتطلب الإسلام منا ألا نهجع إلا قليلاً من الليل ؟ لا ، إن للمسلم أن يصلى العشاء وينام ، ثم يقوم لصلاة الفجر ، هذا ما يطلبه الإسلام . لكن الحق سبحانه هنا يتكلم عن المحسنين الذين دخلوا فى مقام الإحسان مع الله.

(١) رواه أحمد ومسلم عن أبى اليسر.

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ ﴾

(سورة الذاريات)

هل التشريع يلزم المؤمن أن يقوم بالسحر ليستغفر ؟ لا ، إن المسلم عليه أن يؤدى الفروض ، ولكن إن كان المسلم يرغب فى دخول مقام الإحسان فعليه أن يعرف الطريق :

﴿ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ ﴾

(سورة الذاريات)

والكلام هنا فى مقام الإحسان . ويضيف الحق عن أصحاب هذا المقام :

﴿ وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ ﴾

(سورة الذاريات)

إن الله سبحانه قد حدد فى أموال من يدخل فى مقام الإحسان حقا للسائل والمحروم ، ولم يحدد الله قيمة هذا الحق أو لونه . هل هو معلوم أو غير معلوم . لكن حين تكلم الله عن المؤمنين قال سبحانه :

﴿ وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ ﴾

(سورة المعارج)

وهكذا نجد فى أموال صاحب مقام الإحسان حقا للسائل والمحروم ، لكن فى أموال صاحب الإيمان حق معلوم وهو الزكاة . ومقام الإحسان يعلو مقام الإيمان ؛ لأن الحق فى مال المؤمن معلوم ، أما فى مقام الإحسان فإن فى مالهم حقا للإحسان إلى الفقير وإن لم يكن معلوما ، أى لم يحدد .

وقد رأينا بعض الفقهاء قد اعتبر الزكاة ـ مادامت حقاً للفقير عند الغنى ـ فإن منع الغنى ما قدره نصاب سرقة تُقطع يد الغنى ، لأنه أخذ حق الفقير . ونصاب السرقة ربع دينار ذهباً ، فيبقى الإسلام قضاياه الاجتماعية إما على النفقة غير المفروضة وإما على النفقة المفروضة . فإذا ما شحّت نفوس الناس ، ولم تستطع أن تتبرع بالقدر الزائد على المفروض ، وتمكن حب مالها في نفسها تمكنا قوياً بحيث لا تتنازل عنه يقول الله سبحانه لكل منهم :

أنت لم تتنازل عن مالك ، وأنا حرمت الربا ، فكيف نلتقي لنضع للمجتمع أساساً سليماً ؟ سنحتفظ لك بمالك ونمنع عنك فائدة الربا ، وهكذا نلتقي في منتصف الطريق ، لا أخذنا مالك ، ولا أخذت من غيرك الزائد على هذا المال .

وشرح الحق سبحانه آية الدَّيْن ، وأخذت هذه الآية أطول حيز في حجم آيات القرآن ، لماذا ؟ . لأن على الدَّيْن هذا تُبنى قضايا المجتمع الاقتصادية عند من لا يجد مورداً مالياً يُسيِّر به حركة حياته . وحين وضع الحق آية الدَّيْن لم يضعها وضعاً تقنينياً جافاً جامداً ، وإنما وضعها وضعاً وجدانيا . أي مزج التقنين بالوجدان ، مزج الحق جمود القانون بروح الإسلام ، فلم يجعلها عملية جافة .

والمشرعون من البشر عندما يقننون فهم يضعون القانون جافاً ، فمثال ذلك : من قتل يقتل ، وغير ذلك . لكن الحق يقول غير ذلك حتى في أعنف قضايا الخلاف ، وهي خلافات الدم ، فقال سبحانه :

﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾

(من الآية ١٧٨ سورة البقرة)

والحق سبحانه وتعالى قبل أن يأتي بآية الدَّيْن ، يقول :

﴿ وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾ ﴾

ولقد أوضحنا من قبل أن تقوى الله تقتضى أن نقوم بالأفعال التى تقينا صفات الجلال فى الله ، وأوضحنا أن الله قال : « اتقوا النار » أى أن نفعل ما يجعل بيننا وبين النار وقاية ، فالنار من متعلقات صفات الجلال . وها هو ذا الحق سبحانه هنا يقول : « اتقوا يوماً » ، فهل نتقى اليوم ، أم نتقى ما يتشأ فى اليوم ؟ إن اليوم ظرف زمان ، والأزمان لا تُخاف بذاتها ، ولكن يخاف الإنسان مما يقع فى الزمن .

لكن إذا كان كل شىء فى الزمن مخيفاً ، إذن فالخوف يتصب على اليوم كله ، لأنه يرم هول ؛ كل شىء فيه مفزع ومخوف ، وقانا الله وإياكم ما فيه من هول ، وانظر إلى الدقة القرآنية المتناهية فى قوله : « تُرجَعون فيه إلى الله » .

إن الرجوع فى هذا اليوم لا يكون بطواعية العباد ولكن بإرادة الله . وسبحانه حين يتكلم عن المؤمنين الذين يعملون الصالح من الأعمال ؛ فإنه يقول عن رجوعهم إلى الله يوم القيامة :

﴿ وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿٤٦﴾ ﴾

(سورة البقرة)

ومعنى ذلك أن العبد المؤمن يشتاق إلى العودة إلى الله ؛ لأنه يرغب فى أن ينال الفوز .

أما غير المؤمنين فيقول عنهم الحق :

﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾ ﴾

(سورة الطور)

إن رجوع غير المؤمنين يكون رجوعاً قسرياً لا مرغوباً فيه . والحق يقول عن هذا اليوم : « ثم توفى كل نفس ما كسبت » وهم لا يظلمون » . وبعد ذلك يمتن الحق سبحانه للذين فيقول سبحانه :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ
كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ
ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ
فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ
مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ
مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟
أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ
عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ إِلَّآ أَن تَكُونَ

تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

إنها أطول آية فى آيات القرآن ويستهلها الله بقوله : « يا أيها الذين آمنوا » وهذا الاستهلال كما نعرف يوحى بأن ما يأتى بعد هذا الاستهلال من حكم ، يكون الإيمان هو حيثية ذلك الحكم ، فما دمت قد آمنت بالله فأنت تطبق ما كلفك به ؛ لأن الله لم يكلف كافراً ، فالإنسان ـ كما قلنا سابقاً ـ حر فى أن يُقبل على الإيمان بالله أو لا يُقبل .

فإن أقبل الإنسان بالإيمان فليستقبل كل حكم من الله بالتزام . ونضرب هذا المثل ـ ولله المثل الأعلى ـ إن الإنسان حين يكون مريضاً ، هو حر فى أن يذهب إلى الطبيب أو لا يذهب ، ولكن حين يذهب الإنسان إلى الطبيب ويكتب له الدواء فالإنسان لا يسأل الطبيب وهو مخلوق مثله : لماذا كتبت هذه العقاقير ؟ .

إن الطبيب يمكن أن يرد : إنك كنت حرا فى أن تأتى إلىّ أو لا تأتى ، لكن ما دمت قد جئت إلى فاسمع الكلام ونفذه . والطبيب لا يشرح التفاعلات والمعادلات ، لا ، إن الطبيب يشخص المرض ، ويكتب الدواء . فما بالنا إذا أقبلنا على الخالق الأعلى بالإيمان ؟

إننا ننفذ أوامره سبحانه ، والله لا يأمر المؤمن إلا عن حكمة ، وقد تتحل للمؤمن بعد ذلك آثار الحكمة ويزداد المؤمن ثقة فى إيمانه بالله . يقول الحق : « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وعندما نتأمل قول الحق : «تداينتم » نجد فيها « دَيْن » ، وهناك « دِين » ، ومن معنى الدِّين الجزاء ، ومن معنى الدَّين

منهج السماء ، وأما الدَّيْن فهو الاقتراض إلى موعد يسدد فيه . هكذا نجد ثلاثة معان واضحة : الدِّين : وهو يوم الجزاء ، والدين وهو المنهج السماوى،والدَّيْن : هو المال المقترض .

والله يريد من قوله : « تداينتم بدين » أن يزيل اللبس فى معنيين ، ويبقى معنى واحداً وهو الاقتراض فقال : « بِدَيْن » فالتفاعل هنا فى مسألة الدَّيْن لا فى الجزاء ولا فى المنهج ، والحق يحدد الدَّيْن بأجل مُسمّى . وقد أراد الله بكلمة « مُسمّى » مزيداً من التحديد ، فهناك فرق بين أجل لزمن ، وبين أجل لحدث يحدث ، فإذا قلت : الأجل عندى مقدم الحجيج . فهذا حدث فى زمن ، ومقدم الحجيج لا يضمنه أحد ، فقد تتأخر الطائرة ، أو يصاب بعض من الحجيج بمرض فيتم حجز الباقين فى الحجر الصحى .

أما إذا قلت : الأجل عندى شهران أو ثلاثة أشهر فهذا يعنى أن الأجل هو الزمن نفسه ، لذلك لا يصح أن يؤجل أحد دينه إلى شىء يحدث فى الزمن ؛ لأنه من الجائز ألا يحدث ذلك الشىء فى هذا الزمن . إن التداين بدَيْن إلى أجل مُسمى يقتضى تحديد الزمن ، والحق يوضح لنا : «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وكلمة «فاكتبوه » هى رفع لحرج الأحياء من الأحياء .

إنه تشريع سماوى ، فلا تأخذ أحد الأريحية ، فيقول لصاحبه : « نحن أصحاب » ، إنه تشريع سماوى يقول لك : اكتب الدَّيْن ، ولا تقل : « نحن أصدقاء » فقد يموت واحد منكما فإن لم تكتب الدَّيْن حرجاً فماذا يفعل الأبناء،أو الأرامل ، أو الورثة ؟ .

إذن فإلزام الحق بكتابة الدَّيْن هو تنفيذ لأمر من الله يحقق رفع الحرج بين الأحياء . ويظن كثير من الناس أن الله يريد بالكتابة حماية الدائن . لا ، إن المقصود بذلك والمهم هو حماية المدين ، لأن المدين إن علم أن الدَّيْن عليه موثق حرص أن يعمل ليؤدى دَيْنه ، أما إذا كان الدَّيْن غير موثق فمن الجائز أن يكسل عن العمل وعن سداد الدَّيْن . وبذلك يحصل هو وأسرته على حاجته مرة واحدة ، ثم يضن المجتمع الغنى على المجتمع الفقير فلا يقرضه ، ويخشون عجز ذلك الإنسان عن السداد ذريعة لذلك ، ويقع

هذا الإنسان الذى لم يؤد دينه فى دائرة تحمل الرزر المضاعف ، لأنه ضيّق باب القرض الحسن .

إن الله يريد أن ييسر دولاب الحياة الاقتصادية عند من لا يملك ، لأن من يملك يستطيع أن ييسّر حياته ، أما من لا يملك فهو المحتاج . ولذلك فهناك مثل فى الريف المصرى يقول : من يأخذ ويعطى يصير المال ماله . إنه يقترض ويسدد ، لذلك يثق فيه كل الناس ، ويرونه أميناً ويرونه جَلداً ، ويرونه مخلصاً ، ويعرفون عنه أنه إذا أخذ وفّى ، فكل المال يصبح ماله .

إذن فالله ـ سبحانه ـ بكتابة الدَّيْن يريد حماية حركة الحياة عند غير الواجد ، لأن الواجد فى غير حاجة إلى القرض . لذلك جاء الأمر من الحق سبحانه : « إذا تداينتم بدَيْن إلى أجل مسمى فاكتبوه » . ومن الذى يكتب الدَّيْن ؟ .

انظر الدقة : لا أنت أيها الدائن الذى تكتب ، ولا أنت أيها المدين ، ولكن لابد أن يأتى كاتب غير الاثنين ، فلا مصلحة لهذا الثالث من عملية الدين « وليكتب بينكم كاتب بالعدل ، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله » . وفى ذلك إيضاح بأن الإنسان الذى يعرف الكتابة إن طُلب منه أن يكتب دَيْناً ألا يمتنع عن ذلك ، لماذا ؟ لأن الآية ـ آية الدَّيْن ـ قد نزلت وكانت الكتابة عند العرب قليلة ، كان هناك عدد قليل فقط هم الذين يعرفون الكتابة ، فكان هناك طلب شديد على من يعرف الكتابة .

ولكن إن لم يُطْلَب أحد من الذين يعرفون الكتابة أن يكتب الدَّيْن فماذا يفعل ؟ . إن الحق يأمره بأن يتطوع ، وفى ذلك يأتى الأمر الواضح « فليكتب » ؛ لأن الإنسان إذا ما كان هناك أمر يقتضى منه أن يعمل ، والظرف لا يحتمل تجربة ، فالشرع يلزمه أن يندب نفسه للعمل .

هب أنكم فى زورق وبعد ذلك جاءت عاصفة ، وأغرقت الذى يمسك بدفة الزورق ، أو هو غير قادر على إدارة الدفة ، هنا يجب أن يتقدم من يعرف ليدير الدفة ، إنه يندب نفسه للعمل ، فلا مجال للتجربة . والحق سبحانه وتعالى حين عرض قضية الجدب فى قصة سيدنا يوسف قال :

﴿ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ﴾

(سورة يوسف)

وقال سيدنا يوسف :

﴿ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾

(من الآية ٥٥ سورة يوسف)

إن المسألة جدب فلا تحتمل التجربة ، وهو كفء لهذه المهمة ، يملك موهبة الحفظ والعلم ، فيندب نفسه للعمل . كذلك هنا « ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله » إذا طلب منه وإن لم يطلب منه وتعين « فليكتب » .

وهذه علة الأمرين الاثنين ، ومادامت الكتابة للتوثيق فى الدَّيْن ؛ فمن الضعيف ؟ إنه المدين ، والكتابة حجة عليه للدائن ، لذلك يحدد الله الذى يملل : الذى عليه الدَّيْن ، أى يملى الصيغة التى تكون حجة عليه « وليملل الذى عليه الحق » ولماذا لا يملى الدائن ؟ لأن المدين عادة فى مركز الضعف ، فلعل الدائن عندما تأتى لحظة كتابة ميعاد السداد فقد يقلل هذا الميعاد ، وقد يخجل المدين أن يتكلم ويصمت ، لأنه فى مركز الضعف . ويختار الله الذى فى مركز الضعف ليملى صيغة الدَّيْن ، يملى على راحته ، ويضمن ألا يُؤخذ بسبب الحاجة فى أى موضع من المواضع .

لكن ماذا نفعل عندما يكون الذى عليه الدَّيْن سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو ؟ إن الحق يضع القواعد « فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليُّه بالعدل » والسفيه هو البالغ مبلغ الرجال إلا أنه لا يمتلك أهلية التصرف . والضعيف هو الذى لا يملك القدرة التى تُبلغه أن يكون ناضجا النضج العقلى للتعامل ، كأن يكون طفلا صغيرا ، أو شيخا بلغ من الكبر حتى صار لا يعلم من بعد علمه شيئا ، أو لا يستطيع أن يمل . أى أخرس ليقوم بالإملاء الولى أو القيِّم أو الوصىّ .

ويأتى التوثيق الزائد : بقوله ـ تعالى ـ : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » .

ولننظر إلى الدقة فى التوثيق عندما يقول الحق : « واستشهدوا » نستشهد ونكتب ، لأنه سبحانه يريد بهذا التوثيق أن يؤمّن الحياة الاقتصادية عند غير الواجد ؛ لأن الحاجة عندما تكون مؤمّنة عند غير الواجد فالدولاب يمشى وتسير حركة الحياة الاقتصادية ، لأن الواجد هو القليل ، وغير الواجد هو الكثير ، فكل فكر جاد ومفيد يحتاج إلى مائة إنسان ينفذون التخطيط .

إن الجيب الواحد الذى يصرف يحتاج إلى مائة لينفذوا ، ولهذا تكون الجمهرة من الذين لا يجدون ، وذلك حتى يسير نظام الحياة ؛ لأن الله لا يريد أن يكون نظام الحياة تفضلا من الخلق على الخلق ، إنما يريد الله نظام الحياة نظاما ضروريا ؛ فالعامل الذى لا يعول أسرة قد لا يخرج إلى العمل ، لذلك فالحق يربط خروج العامل بحاجته . إنه يحتاج إلى الطعام ورعاية نفسه وأسرته فيخرج اضطرارا إلى العمل ، وبتكرار الأمر يعشق عمله ، وحين يعشق العمل فهو يحب العمل فى ذاته .

وبذلك ينتقل من الحاجة إلى العمل ، إلى حب العمل فى ذاته ، وإذا ما أحب العمل فى ذاته ، فعجلة الحياة تسير . والحق سبحانه حين يحدد الشهود بهذا القول : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » .

ولماذا قال الحق : « شهيدين » ولم يقل « شاهدان » ؟ لأن مطلق شاهد قد يكون زوراً ، لذلك جاء الحق بصيغة المبالغة . كأنه شاهد عرفه الناس بعدالة الشهادة حتى صار شهيدا . إنه إنسان تكررت منه الشهادة العادلة ؛ واستأمنه الناس على ذلك ، وهذا دليل على أنه شهيد . وإن لم يكن هناك شهيدان من الرجال فالحق يحدد لنا « فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » .

إن الحق سبحانه وتعالى قد طلب منا على قدر طاقتنا أى من نرضى نحن عنهم ، وعلل الحق مجىء المرأتين فى مقابل رجل بما يلى : « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » ؛ لأن الشهادة هى احتكاك بمجتمع لتشهد فيه وتعرف ما يحدث . والمرأة

بعيدة عن كل ذلك غالبا .

أن الأصل فى المرأة ألا علاقة لها بمثل هذه الأعمال ، وليس لها شأن بهذه العمليات ، فإذا ما اضطرت الأمور إلى شهادة المرأة فلتكن الشهادة لرجل وامرأتين ؛ لأن الأصل فى فكر المرأة أنه غير مشغول بالمجتمع الاقتصادى الذى يحيط بها ، فقد تضل أو تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ، وتتدارس كلتاهما هذا الموقف ، لأنه ليس من واجب المرأة الاحتكاك بجمهرة الناس وبخاصة ما يتصل بالأعمال

وبعد ذلك يقول الحق : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » فكما قال الحق عن الكاتب ألا يمتنع عن توثيق الدّين ، كذلك الشهادة على هذا الدّين . وكيف تكون الشهادة ، هل هى فى الأداء أو التحمل ؟ إن هنا مرحلتين : مرحلة تحمل ، ومرحلة أداء .

وعندما نطلب من واحد قائلين : تعال اشهد على هذا الدّين . فليس له أن يمتنع ، وهذا هو التحمل . وبعدما وثقنا الدّين ، وسنطلب هذا الشاهد أمام القاضى ، والوقوف أمام القاضى هو الأداء . وهكذا لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا تحملا أو أداة .

لكن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن كل نفس بشرية لها مجال حركتها فى الوجود ، ويجب ألا تطغى حركة حدث على حدث ، فالشاهد حين يُستدعى - بضم الباء - ليتحمل أولا أو ليؤدى ثانيا ينبغى ألاّ تتعطل مصالحه ؛ إن مصالحه ستتعطل ؛ لأنه عادل ، ولأنه شهيد ، لذلك يضع الله لذلك الأمر حداً فيقول : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » .

إذن فالشهادة هنا تتطلب أن نحترم ظروف الشاهد . فإن كان عند الشاهد عمل أو امتحان أو صفقة أو غير ذلك ، فلنا أن نقول للشاهد : إما أن تتعين فى التحمل حيث لا يوجد من يوثق به ويطمأن إليه أما فى الأداء فأنت مضطر .

إن الشاهد يمكنه أن يذهب إلى أمره الضرورى الذى يجب أن يفعله ، فلا يطغى حدث على حدث ، لذلك علينا أن نبحث عن شاهد له قدرة السيطرة على عمله بدرجة ما . وإن لم نجد غيره ، فإذا يكون الموقف ؟

لقد قال الحق : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » إذن فعلينا أن نبحث له عن « جُعْل » يعوض عليه ما فاته ، فلا نلزمه أن يعطل عمله وإلا كانت عدالة وبالاً عليه ، لأن كل إنسان يُطلب للشهادة تتعطل أعماله ومصالحه . والله لا يحمي الدائن والمدين ليضر الكاتب أو الشهيد .

وقوله الحق لكلمة : « يضار » فمن الممكن أن تأتي الكلمة على وجهين في اللغة ، فمرة تأتي « يضار » بمعنى أن الضرر يأتي من الكاتب أو الشهيد ، ومرة أخرى يأتي كلمة « يضار » بمعنى أن الضرر يقع على الكاتب أو الشهيد . فاللفظ واحد ، ولكن حالة اللفظ بين الإدغام الذي هو عليه حسب قواعد اللغة وبين فكه هي التي تُبيِّن لنا اتجاه المعنى . فإن قلنا : « ولا يضارُّ كاتب ولا شهيد » - بكسر الراء - ، فالمعنى في هذه الحالة هو أن يقع الضرر من الكاتب فيكتب غير الحق ، أو أن يقع الضرر من الشهيد فيشهد بغير العدل .

وإن قلنا : « ولا يضارَّ كاتب ولا شهيد » - بفتح الراء - فالمنهي عنه هو أن يقع الضرر على الكاتب أو الشهيد من الذين تؤدى الكتابة غرضا لهم ، وتؤدى الشهادة واجبا بالنسبة لهم ، ليضمن الدائن دَيْنه ، وليستوثق أن أداءه تحتم .

والكاتب والشهيد شخصان لهما في الحياة حركة ، ولكل منهما عمل يقوم به ليؤدي مطلوبات الحياة ، فإذا عُلِمَ - بضم العين وكسر اللام وفتح الميم - أنه كاتب أو شهد بأنه عادل،عند ذلك يتم استدعاؤه في كل وقتٍ من أصحاب المصلحة في المداينة ، وربما تعطلت مصالح الكاتب أو الشهيد .

ويريد الله أن يضمن لذلك الكاتب أو الشهيد ما يبقى على مصلحته . ولذلك أخذت القوانين الوضعية من القرآن الكريم هذا المبدأ ، فهي إن استدعت شاهدا من مكان ليشهد في قضية فإنها تقوم له بالنفقة ذهابا وبالنفقة إيابا ، وإن اقتضى الأمر أن يبيت فله حق المبيت وذلك حتى لا يضار ، وهو يؤدي الشهادة ، وحتى لا يتعطل الشاهد عن عمله أو أن يصرف من جيبه .

راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

ويريد الحق سبحانه وتعالى أيضا أن يضمن مصالح الجميع لا مصلحة جماعة على حساب جماعة .

ويقول الحق فى هذه « المضارة » : « وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم » أى وإن تفعلوا الضرر من هذا أو من ذاك فإنه فسوق بكم « إنه سبحانه يحذر أن يقع الضرر من الكاتب أو الشهيد ، أو أن يقع الضرر على الكاتب أو الشهيد . ففعل الضرر فسوق ، أى خروج عن الطاعة .

والأصل فى « الفسق » هو خروج الرطبة من قشرتها ، فالبلح حين يرطب تكون القشرة قد خلعت عن الأصل من البلحة ، فتخرج الثمرة من القشرة فيقال : « فسقت الرطبة » . ومنها أخذ معنى الفسوق وهو الخروج عن طاعة الله فى كل ما أمر .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : « واتقوا الله » وعلمنا من قبل معنى كلمة « التقوى » حين يقول الله : « واتقوا الله » أو يقول سبحانه : « واتقوا النار » « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله » ، وكل هذه المعانى مبنية على الوقاية من صفات جلال الله ، وجبروته ، وقهره ، وإذا قلنا : « اتقوا النار » فالنار من جنود صفات القهر لله ، فـ « اتقوا الله » هى بعينها « اتقوا النار » هى بعينها « اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله » .

ويقول الحق سبحانه : « واتقوا الله ويعلمكم الله » . وهنا مبدأ إيمانى يجب أن ناخذه فى كل تكليف من الله ، فإن التكاليف إن جاءت من بشر لبشر ، فأنت لا تنفذ التكليف من البشر إلا إن أقنعك بحكمته وعلته ؛ لأن التكليف يأتى من مساو لك ، ولا توجد عقلية أكبر من عقلية ، وقد تقول لمن يكلفك : ولماذا أكون تبعا لك وأنت لا تكون تبعا لى ؟ إنك إذا أردت أن تكلفنى بأمر من الأمور وأنت مساو لى فى الإنسانية والبشرية وعدم العصمة فلا بد أن تقنعنى بحكمة التكليف .

أما إن كان التكليف من أعلى وهو الحق سبحانه وهو الله الذى آمنا بقدرته وعلمه وحكمته وتنزهه عن الغرض العائد عليه فالمؤمن فى هذه الحالة يأخذ الأمر قبل أن

يبحث فى الحكمة ؛ لأن الحكمة فى هذا الأمر أنه صادر من الله ، وحين ينفذ المؤمن التكليف الصادر من الله فسيعلم سر هذه الحكمة فيما بعد ؛ فأسرار الحكم عند الله تأتى للمؤمن بعد أن يقبل على تنفيذ التكاليف الإيمانية .

إن الحق سبحانه ـ على سبيل المثال ـ لا يقنع العبد بأسرار الصوم ، ولكن إن صام العبد المؤمن كما قال الله وعند ممارسة المؤمن لعبادة الصوم سيجد أثر حكمة الصوم فى نفسه بما لا يمكن إقناعه به أولا . إن المؤمن حين يفعل التكليف الإيمانى فإن الله يعلمه حكمة التكليف ـ ولنا فى قوله سبحانه الدليل الواضح :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾ ﴾

(سورة الأنفال)

إن الله سبحانه يَعِدُ عباده المؤمنين أنهم عندما يتقونه فإنه يجعل لهم دلائل تبين لهم الحق من الباطل ويستر عنهم السيئات ويغفر لهم . لماذا ؟ لأن الله الذى يعلمنا هو الحق سبحانه العليم بكل شىء . وعلم الله ذاتى ، أما علم الإنسان فقد يكون أثرا من ضغط الأحداث عليه فيفكر الإنسان فى تقنين شىء يخرجه مما يكون فيه من شر ، ولكن علم العليم الأعلى سابق على ذلك لأنه علم ذاتى .

وفيما سبق علمنا أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الدين هذه العناية ليضمن للحياة حركتها الطاهرة ، حركتها السليمة ؛ لأن المعدم لا وسيلة له فى حركة الحياة إلا أمور ثلاثة ، الأمر الأول : الرِّفْدُ أى عطاء تطوعى يستعين به على حركة الحياة . والأمر الثانى : القرض الذى فرضه الله فى الزكاة . والأمر الثالث : القرض الذى شرعه .

فعندما لا يجد المؤمن المعدم الرفد أو القرض فماذا يكون بعد ذلك ؟ إنه القرض . إذن فالقرض هو المفزع الثالث للحركة الاقتصادية عند المعدمين . وعرفنا أن القرض عند الله يفوق ويعلو الصدقة فى الثواب ؛ لأن الصدقة حين تتصدق بها تكون قد خرجت من نفسك من أول الأمر فلا مشغولية لذهنك بعد ذلك ، ولكن القرض

نفسك تكون متعلقة به ؛ لأنك لا تزال مالكاً له ، وكلما صبرت عليه أخذت ثواباً من الله على كل صبرة تصبرها على المدين .

وعرفنا كذلك أن الحق سبحانه وتعالى قد استوثق لعملية الدَّيْن استيثاقا يجب أن نفهمه من وجهيه ، الوجه الأول : أنه يحفظ بذلك ثمرة حركة المتحرك فى الحياة ، وهى أن يشمول ، أى أن يكون عنده مال ؛ فإن لم نَحْم له ثمرة حركته فى الحياة استهان بالحركة ، وإذا استهان بالحركة تعطلت مصالح كثيرة ؛ لأن حركة المتحرك فى الحياة تنفع بشراً كثيرين قصد المتحرك ذلك أو لم يقصد ، وضربنا المثل بمن يريد بناء عمارة ، وعنده مال ، فيسلط الله عليه خاطراً من خواطره مصداقاً لقوله الحق :

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾

(من الآية ٣١ سورة المدثر)

فيقول : ولماذا أكنز المال ؟ ولماذا لا أبنى عمارة أستفيد من إيجارها ؟ . وبذلك لا يتناقص المال بل يزيد . وليس فى بال ذلك الرجل أن ينفع أحداً . إن باله مشغول بأن ينفع نفسه ، لكن حركته وإن لم يقصد نفعَ الغير ستنفع الغير . . فالذى يحفر الأرض سيأخذ أجراً لذلك ، والذى يضرب الطوب سيأخذ أجراً لذلك ، وكل من يشترك فى عمل لإقامة هذا البنيان من بناء أو إدخال كهرباء أو توصيل مياه أو تحسين وتجميل كل واحد من هؤلاء سيأخذ أجره ، وبذلك يستفيد الجميع وإن لم يقصد المتحرك فى الحياة .

إذن فالحق يريد أن يحمى حركة المتحرك فى الحياة لأنه لو لم يحم الله ثمرة حركته فى الحياة ؛ لاكتفى المتحرك فى حركته بما يقوته ويقوت من يعول ، ويبقى الضعيف فى الحياة ؛ فمن ذا يعوله ؟ . إذن لابد أن نضمن للمتحرك ماله حتى يتشجع على الحركة إن الله الذى وهب الناس أرزاقهم ، عندما يطلب من القوى المتحرك أن يعطى أخاه الضعيف المحتاج قرضاً ، لا يقول الله : « اقرض المحتاج » ، ولكنه جل وعلا يقول :

﴿ مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾

(من الآية ٢٤٥ سورة البقرة)

إن الله سبحانه وتعالى قد احترم حركة الإنسان المتحرك فى الحياة وجعل المال مال المتحرك ، فلا يقول الله للمتحرك : اعط المحتاج من المال الذى وهبتك إياه . لا ، إنه مال المتحرك ، ويقول الله للمتحرك : اقرضنى لأن أخاك فى حاجة إليه ، كما نقول للتقريب لا للتشبيه ـ ولله المثل الأعلى ـ أنت تأخذ من حصالة ابنك لمصلحة أخيه ، وتمد ابنك الذى أخذت من حصالته أنك سوف تعطيه الكثير . والمال الذى أخذته من حصالة ابنك قرضا أنت الذى أعطيته له أولا .

إذن فالله يريد أن يحمى حركة الحياة ، وإن لم نحم حركة الحياة ، لا يكون كل إنسان آمناً على ثمرة حركته ، فتفسد الحياة كلها ويستشرى الضغن والحقد ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ أَمْوَٰلَكُمْ ﴿٣٦﴾ إِن يَسْـَٔلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا۟ وَيُخْرِجْ أَضْغَٰنَكُمْ ﴿٣٧﴾ ﴾

(سورة محمد)

وساعة يفشى الضغن فى المجتمع فلا فائدة فى هذا المجتمع أبداً . إذن فالحق حين يوثق الدَّيْن يريد أن يحمى حركة المتحرك ؛ لأن الناس تختلف فيما بينها فى الحركات الطموحية . ولا توجد الحركات الطموحية فى كل الناس ، بل توجد فى بعضهم ، فلنستغل حركة الطموح عند بعض الناس ؛ لأنهم سيفيدون المجتمع : قصدوا ذلك أو لم يقصدوا .

وبعد ذلك يريد الحق سبحانه وتعالى أن يحمى أيضاً الإنسان من نفسه ؛ لأنه إن علم أن الدَّيْن الذى عليه موثق ، ولا وسيلة لإنكاره حاول جاهداً أن يتحرك فى الحياة ليؤديه . وحين يتحرك الإنسان ليؤدى عن نفسه الدَّيْن فإن ذلك يزيد الحركة فى الحياة ، ويزداد النفع .

وهكذا نرى أن الله أراد بالتوثيق للدَّيْن حماية المدين من نفسه ؛ لأن المدين قد تطرأ عليه ظروف فيماطل ، وإذا ما ماطل فلن تكون الخسارة فيه وحده ، ولكنه

سيصبح أسوة عند جميع الناس وسيقول كل من عنده مال : لا أعطى أحداً شيئاً لأن فلاناً الغنى مثلى قد أعطى فلاناً الفقير وماطله وأكله . وعند ذلك تتوقف حركة الحياة ولكن إذا كان الدين موثقا ومكتوبا فإن المدين يكون حريصا على أدائه . والله يريد أن يضمن لحركة الحياة دواماً واستمراراً شريفاً نظيفاً . ولذلك نجد فى آية الدين أن كلمة « الكتابة » ومادتها « الكاف والتاء والباء » تتكرر أكثر من مرة بل مرات كثيرة .

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ ﴾

(سورة البقرة)

وهذا التكرار فى هذه الآية لعملية الكتابة يؤصل العلاقة بين الناس ؛ فالكتابة هى عمدة التوثيق ، وهى التى لا تغش ، لأنك إن سجلت شيئاً على ورقة فلن تأتى الورقة لتنكر ما كتبته أنت فيها ، ولكن الأمر فى الشهادة قد يختلف ، فمن الجائز أن يخضع الشاهد لتأثير ما فينكر الحقيقة ، ولذلك فإن الحق يعطينا قضية إيمانية جديدة حين يقول : « أن يكتب كما علمه الله » أى أن يكتب الكاتب على وفق ما علمه الله ،

فكأنه لابد أن يكون فقيهاً عالماً بأمور الكتابة ، أو « كما علمه الله » أي أنّ الله أحسن إليه وعلمه الكتابة دون غيره ، فكما أحسن الله إليه بتعلم الكتابة فليحسن وليُعَدِّ أثر الكتابة إلى الغير .

وليست المسألة مسألة كتابة فقط ، إنما ذلك يشمل ويضم كل شيء أو موهبة خص الله بها فرداً من الناس من مواهب الله على خلقه ، فالمؤمن هو من يعمل على أن يعدى أثر النعمة والموهبة إلى الغير . وعليك أن تعدى أثر مواهب الغير إليك فتنفع بها سواك ، وبذلك يشيع الخير ويعم النفع لأنك إن أخذت موهبة فستأخذ موهبة واحدة تكفيك في زاوية واحدة من زوايا حياتك ، وعندما تعديها للجميع وتنقلها إليهم فيعدى الجميع مواهبهم المجتمعة لمصلحتك ، فأيها أكسب ؟

حين تعدى وتنقل موهبتك إلى الناس ، تكون أنت الأكثر كسباً ؛ لأن الجميع يعدون وينقلون مواهبهم إليك . وإذا أتقنت صنعتك للناس فالصنعة التي في يدك واحدة ، وعندما تتقنها فإن الله يسلط جنود الخواطر على كل من يصنع لك شيئاً أن يتقنه ، كما أتقنت أنت لسواك . وبعد ذلك يعلمنا الحق سبحانه شدة الحرص على التوثيق فيقول :

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ ﴾

والسفر كما نعلم هو خروج عن رتابة الحياة في الموطن ، ورتابة الحياة في الموطن